

المعرفة الكونية في القرآن الكريم وحاجة الدعوة الإسلامية إليها Universal knowledge in the noble Qur'an and the need for the Islamic call to it

طالبة دكتوراه مديحة مروج⁽¹⁾ أ.د/ أحمد بروال

كلية العلوم الإسلامية - جامعة باتنة 1

مخبر العلوم الإسلامية في الجزائر

ahmed.beroual@univ-batna.dz madiha.meroudj@univ-batna.dz

تاريخ الإرسال: 2022/06/18 تاريخ القبول: 2022/11/15

الملخص:

تعد المعرفة الكونية من أهم المواضيع التي تناولها القرآن الكريم. وقد جاءت هذه الدراسة محاولة إبراز غايات ومقاصد الرؤية القرآنية المعرفية في النفس والكون لفهمها والتعاطي معها إيمانيا واجتماعيا. كما تناولت الدراسة حاجة الدعوة الإسلامية لمنظومة المعارف الكونية ودلالاتها وأسلوبها في إبراز وبلورة خطابها الفردي والجماعي، والانطلاق منها على أسس معرفية علمية تخاطب بهما العقل للتفكير والتدبر، وتدعوا الحواس والمدارك الإنسانية إلى النظر والسير لتحقيق الجوهر الأساس والأسمى لرسالة القرآن الكريم ألا وهي معرفة الله ابتداء. **الكلمات المفتاحية:** الدعوة الإسلامية؛ المعرفة الكونية؛ القرآن الكريم.

Abstract:

Cosmic knowledge is one of the most important topics dealt with in the Holy Qur'an. This study came as an attempt to highlight the goals and objectives of the Qur'anic cognitive vision of the soul and the universe to understand and deal with it in faith and socially. The study also dealt with the need of the Islamic call for the system of universal knowledge and its implications and method in highlighting and crystallizing its individual and collective discourse, and starting from it on scientific knowledge bases that address the mind for reflection and contemplation, and invite the human senses and perceptions to consider and proceed to achieve the basic and supreme essence of the message of the Noble Qur'an, which is the knowledge of God in the beginning

Key words: The Islamic call; the universal knowledge; the noble Qur'an.

(1) المؤلف المرسل

مقدمة:

نزل القرآن الكريم برسالة خاتمة شاملة ومؤسسة لمنظومة فكرية دعوية تقوم على أساس العلم والتعلم ﴿أَقْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)﴾ [العلق: 1-5]، فالمتدبر للقرآن الكريم يجده يشير للمعارف بصفة عامة والمعرفة الكونية بصفة خاصة؛ حيث جعلها برهانا وحجة على وجود الخالق وعظمته، وبين ذلك في الكثير من الآيات منها: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارق: 5]، ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20]، وإن الدعوة الإسلامية باعتبارها تبليغا لمقاصد القرآن الكريم وغاياته تركز في خطابها وأدائها على إظهار وإبراز السنن الكونية المنظورة الدالة على نظام الخلق ووجود الخالق، فما هي المعرفة الكونية في القرآن الكريم؟، وكيف للدعوة الإسلامية أن تتطرق وترتكز عليها في خطابها الدعوي؟، وحتى نجيب عن هذه الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتعلق بضبط مفاهيم الدراسة، والثاني يتعلق بالمعرفة الكونية في القرآن الكريم، والمحور الثالث خاص بالدعوة الإسلامية وحاجتها للمعرفة الكونية لنخلص إلى خاتمة نعرض فيها أهم النتائج المتوصل إليها.

أولا/ ضبط المفاهيم:

ضبط المفاهيم هي مفتاح موضوع الدراسة؛ لذلك التعرّيج عليها ضروري للتحكم في المحاور المراد التطرق إليها.

1- مفهوم المعرفة الكونية: حتى يمكننا التوصل إلى مفهوم المعرفة الكونية لابد من تفكيك المصطلح

ودراسته لغويا واصطلاحيا.

أ- المعرفة لغة: ورد أصل كلمة المعرفة في مقياس اللغة من الفعل: "(عَرَفَ) الْعَيْنُ وَالرَّاءُ وَالْفَاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَتَابُعِ الشَّيْءِ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَالْآخَرُ عَلَى السُّكُونِ وَالطَّمَأِينَةِ"⁽¹⁾. وجاءت في معجم اللغة العربية المعاصرة بمعنى: حصيلة التعلّم عبر العصور"⁽²⁾. وعليه فإن كلمة المعرفة لغويا هي تحصيل واكتساب لمدرجات الأشياء وتأتي متتالية متصلة ببعضها البعض عبر الزمن.

ب- المعرفة اصطلاحا: للمعرفة تعاريف اصطلاحية متعددة نذكر منها تعريف الجرجاني حيث قال: "والمعرفة أيضا إدراك الشيء على ما هو عليه وهي مسبوقه بجهل بخلاف العلم؛ ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف"⁽³⁾. أما عند الأصفهاني: "فالمعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكير وتدبر لأثره وهو أخص من العلم ويضاده الإنكار"⁽⁴⁾.

وأما محمد عمارة فقد عرفها بقوله: "المعرفة فإنها خلاف الإنكار وإدراك الأشياء وتصورها... فهي: العلم الكسبي الخاص بالبسيط والجزئي والذي فيه إدراك وتصور"⁽⁵⁾.

ومن المصطلحات القريبة والمتداخلة مع مصطلح "المعرفة" مصطلح "العلم"، فقد ورد أصل كلمة العلم في مقياس اللغة من الفعل الثلاثي: (عَلَّمَ) الْعَيْنُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاجِدٌ، يَدُلُّ عَلَى أَثَرِ الشَّيْءِ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ"⁽⁶⁾. وورد في تاج العروس بمعنى: "إدراك الشيء بحقيقته"⁽⁷⁾.

أما في الاصطلاح: فقد عرفه الجرجاني بأنه: "إدراك الشيء على ما هو عليه، وقيل زوال الخفاء من المعلوم"⁽⁸⁾.

نستخلص من هذه التعاريف اللغوية والاصطلاحية أن المعرفة والعلم يدوران حول ذات المعنى وهو إدراك الشيء بعد جهل والوصول إلى حقيقته وكنهه وفهم معانيه الخفية.

ج- الكون لغة: في معجم مقاييس اللغة جاءت كلمة الكون من الفعل: " (كَوَنَ) الْكَافُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ أَصْلٌ يُدُلُّ عَلَى الْإِخْبَارِ عَنِ حُدُوثِ شَيْءٍ، إِمَّا فِي زَمَانٍ مَاضٍ أَوْ زَمَانٍ رَاهِنٍ" (9). أما المعجم الوسيط فإن: " (الْكُونُ) الْوُجُودُ الْمَطْلُوقُ الْعَامُّ وَاسْمٌ لِمَا يَحْدُثُ دَفْعَةً كَحُدُوثِ النَّوْرِ عَقِبَ الظَّلَامِ مُبَاشَرَةً فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى التَّدْرِيجِ فَهُوَ الْحَرَكَةُ وَحُصُولُ الصُّورَةِ فِي الْمَادَّةِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ حَاصِلَةً فِيهَا كَتَحْوِيلِ الطِّينِ إِلَى إِبْرِيْقٍ وَاسْتِحَالَةِ جَوْهَرِ الْمَادَّةِ إِلَى مَا هُوَ أَشْرَفُ مِنْهُ وَيَقَابِلُهُ الْفُسَادُ وَهُوَ اسْتِحَالَةُ جَوْهَرٍ إِلَى مَا هُوَ دُونَهُ وَالْكُونَانِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ" (10).

يمكن اختصار معنى كلمة الكون لغويا في كونها الوجود وما حدث ويحدث فيه عبر الزمن.

د- الكون اصطلاحا: يعرف الكون على أنه: " اللفظ المستخدم للدلالة على كل ما حولنا، من النجوم التي نراها ليلا في السماء، والتي تتجمع في مجموعات تعرف بالمجرات، إلى الفضاء الواقع بين هذه المجرات، وما يوجد به من غازات وغيبار كوني، بالإضافة إلى أي شيء يقدر له الوجود وراء حدود ما نراه" (11).

ونشير إلى إن مصطلح " الكون" لم يرد في القرآن الكريم و لا في الكتب السماوية السابقة، بل ذكر باسم "السماء الدنيا، السماوات، و إن العلماء من بارمنيدس إلى أريسطو، ثم من إخوان الصفا إلى البيروني وابن رشد كانوا يستعملون كلمة "العالم" أو "عالم الأفلاك" و فضل اليوم استعمال "الكون" لأنه يجمع بين السماء و ما فيها من أفلاك و عوالم والأرض و ما حوت و إن السماء غير منفصلة عن الأرض و كل كامل و متناغم" (12).

و- المعرفة الكونية: من خلال التعاريف اللغوية والاصطلاحية لكلمتي المعرفة والكون يمكننا أن نصيغ تعريفا لمصطلح "المعرفة الكونية" بأنها: كل إدراك وتحصيل وتجميع واكتساب للعلوم المتعلقة بما حولنا من الموجودات سواء كانت مادية أو غير مادية مبينة طبيعتها وكنهها.

2- تعريف الدعوة الإسلامية: عرفت الدعوة في اللغة بعدة تعاريف نذكر منها ما جاء في معجم مقاييس اللغة على أنها كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي " دَعَوَ: الدَّالُّ وَالْعَيْنُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ وَاجِدٌ، وَهُوَ أَنْ تُمِيلَ الشَّيْءُ إِلَيْكَ بِصَوْتٍ وَكَلَامٍ يَكُونُ مِنْكَ" (13). أما لسان العرب: "فالدَّعْوَةُ والدَّعَاةُ والمُدَّعَاةُ: مَا دَعَوَتْ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ" (14)، وبنفس المعنى في القاموس المحيط: "الْحَلْفُ، والدُّعَاءُ إِلَى الطَّعَامِ، وَيُضَمُّ" (15).

من خلال هذه المعاني يمكن تلخيص معنى كلمة الدعوة لغويا أنها: فعل ورد فعل بمعنى أنها عملية تفاعلية، وهي تقديم طلب لشخص أو جماعة لتلبية نداء ما سواء قابله بالإيجاب أو الرفض.

أما الدعوة اصطلاحا فقد تعددت وتنوعت، كل يعرفها حسب نظرته واختصاصه العلمي وتوجهه الفكري، وسنختار البعض منها كما يلي:

1. "قيام الداعية المؤهل بإيصال دين الإسلام إلى الناس كافة، وفق المنهج القويم، وبما يتناسب مع أصناف المدعوين، ويلائم أحوال وظروف المخاطبين في كل زمان ومكان" (16).
2. "هي الرسالة الإسلامية... أي دعوة الإسلام إلى التوحيد" (17).
3. "العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق" (18).

فمصطلح الدعوة الإسلامية إذن يدور حول عملية تعريف الناس بالإسلام ودعوتهم إليه والالتزام به.

ثانيا/ المعرفة الكونية في القرآن الكريم:

إن القارئ المتدبر للقرآن الكريم يجده يحوي بعدا معرفيا يتجسد في الكثير من الآيات الكونية كما سنبين ذلك.

1- البعد المعرفي للقرآن الكريم: يعتبر العلم والمعرفة من أول وأهم ما دعا إليه القرآن الكريم، وبين أهميته وأشار إليه في العديد من المعارف الكونية، مخاطبا الحواس الإنسانية بالنظر والمشاهدة، والعقول بالتدبر والتفكير.

فإن أول ما نزل من الوحي الإلهي على نبيه صلى الله عليه وسلم كان دعوة صريحة للعلم والمعرفة والتي تكشف عن أثر ذلك في البناء الإنساني والحضاري لهذا الإنسان قال تعالى: ﴿أَفَرَأَى بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) أَفَرَأَى الرَّبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)﴾ [العلق: 1-5]⁽¹⁹⁾.

ورفع القرآن الكريم من شأن العلماء فقال: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]، وقرن شهادته سبحانه بشهادة الملائكة وأولوا العلم لمكانتهم عنده فقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]، وبين أن أكثر الناس خشية له هم العلماء ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 28]. قال القرطبي في تفسيره: "يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَخَافُونَ قُدْرَتَهُ، فَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدِيرٌ أَيْقَنَ بِمُعَاقِبَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، كَمَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ " قَالَ: الَّذِينَ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ: مَنْ لَمْ يَخْشَ اللَّهَ تَعَالَى فَلَيْسَ بِعَالِمٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَفَى بِخَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمًا وَبِالْإِعْتِرَارِ جَهْلًا"⁽²⁰⁾.

فالقرآن الكريم منذ نزوله أول مرة أظهر بعده العلمي المعرفي في إشارة منه إلى أن المعرفة هي الصرح الذي تبنى عليه المجتمعات والأمم والحضارات.

2- إشارات المعرفة الكونية في القرآن الكريم: الكون كتاب الله المشهود والقرآن الكريم كتابه المقروء، ففي القرآن الكريم أكثر من عشر آياته تتضمن إشارات كونية طبيعية، وبهذا الشأن ظهرت نظرتان: **النظرة الأولى:** تقول بأن القرآن الكريم يحوي جميع المعارف والعلوم.

النظرة الثانية: تقول بأن القرآن كتاب هداية لا مكان فيه للعلوم المادية الكونية، ولكن في حقيقة الأمر أن القرآن الكريم كتاب هداية للناس يضم ما يحتاجونه في مجال الإيمان والعمل وليس موسوعة علمية تطبق عليه النظريات العلمية القابلة للتغيير بطبيعتها، لكن لا يمكننا أن ننكر أن في القرآن الكريم إشارات إلى الكثير من الظواهر الكونية للفت انتباه الناس إليها⁽²¹⁾.

ونذكر جملة من الإشارات الكونية في القرآن الكريم على سبيل المثال لا العدم، فقد خاطب فيها الله عز وجل أصنافا عدة من الناس منهم:

أ- المفكرون: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11)﴾ [النحل: 1011].

ب- العقلاء: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: 12]، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: 24].

ج- أولي الألباب: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190].

هـ- أهل اليقين: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الذاريات: 20].

و- أولوا السمع: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [الروم: 23].

ز- أولوا الأبصار: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21].

ح- أهل العلم: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: 5].

ط- المتقون: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: 6].
إن هذه الآيات وغيرها كثير في كتاب الله فيها تذكير بمخلوقات الله في الكون ونعمه المبنوثة فيه، ولا يمكن أن يتفطن لعظمتها إلا قليلون ممن يملكون عقولا يعقلون بها وعيونا يبصرون بها وأذانا يسمعون بها ممن لهم القدرة على التدبر والتفكير والتميز بين الحق والباطل وتعظيم الله وحسن استخلافه في الأرض.

3- مقاصد المعرفة الكونية في القرآن الكريم: إن المتدبر للمعارف الكونية في القرآن الكريم يرى

أن لها مقاصد عميقة ومتداخلة تبرز العلاقة بين الله والكون والإنسان، فتجمع بين الإيمان بالله الذي هو جوهر هذه المعرفة، وتسخير الكون لتحقيق الاستخلاف في الأرض وبناء الحضارة، ومن هذه الأبعاد نذكر:

أ- المقصد الإيماني: فالآيات الكونية في القرآن الكريم تطرح القضايا العقدية الفاسدة وتصححها وتلفت النظر إلى وحدانية الله عز وجل وقدرته وعظمته وترسخ ذلك في الأذهان قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]⁽²²⁾.

ب- المقصد التشريعي: ويتعلق هذا الجانب بشقي العبادات والمعاملات حيث نرى أن المولى عز وجل قد ربط بين بعض الظواهر الكونية ومواقبت بعض العبادات كالحج في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ فَلْأَنْهَ عَنْهُمْ وَلْيَذَكِّرْ لِيَسْمَعُوا كَلِمَةً بَلِيغَةً يُقْبَلُ بِهَا حُكْمٌ ذِي قُوَّةٍ يُعَذِّبُ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَذْهَبَ الْخَبْرُ عَنِ الْأَهْلِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 189]⁽²³⁾، والصلاة ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، والصوم ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [التوبة: 36]، وغيرها من الآيات البينات التي تربط بين الجانب التشريعي للإسلام والظواهر الكونية.

ج- المقصد التسخييري: للمعرفة الكونية في القرآن الكريم مقصدا تسخييريا بينته العديد من الآيات وأشارت إليه ليتمكن الإنسان من التحكم فيها والاستفادة منها في واقعه ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: 29]، ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَّوَدَّنًا وَتَرْى الْأَفْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 14] ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْآنَهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33)﴾ [إبراهيم: 32-33]. يعرف الطاهر بن عاشور التسخير بقوله: "والتسخير: حَقِيقَةُ النَّدْلِيلِ وَالتَّطْوِيعِ، وَهُوَ مَجَازٌ فِي جَعْلِ الشَّيْءِ قَابِلًا لِتَصَرُّفٍ غَيْرِهِ فِيهِ"⁽²⁴⁾، فهذه الآيات وغيرها تذكر الإنسان بنعم الله عليه وتبين بأنها متاحة له وفي خدمته.

د- المقصد الاستخلافي: جعل الله ﷻ الإنسان خليفته في الأرض ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، واستنصره فيها ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. إن مبدأ التسخير له علاقة بالاستخلاف فهو وسيلة بموجبه تحقيق هدفين(25):

1. تمكن الإنسان من الفعل الإيجابي بما يحقق مبدأ الاستخلاف على الصعيد العملي، بما في ذلك عمارة الأرض وفقاً لسنة الله تعالى.

2. إيصال الإنسان إلى معرفة الله وإدراك وحدانيته، وعلى حين يكون الأول عملياً تطبيقياً نرى الهدف الثاني معرفي عقدي وفي هذا الإطار نعلم قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. فالخلافة في الأرض تتحقق بالعبادة، والعمارة تتحقق بتسخير الكون ومعارفه.

هـ المقصد الحضاري: يعتبر البعد الحضاري امتداداً للبعد الاستخلافي أو هو نتيجة له، فقد منح الله عز وجل الإنسان القدرة العقلية لتكون مناط المسؤولية وتمكنه من استكشاف العالم، ومنحه القدرة المادية التي تمكنه من تسخير الكون في شؤونه وحاجاته، وبمنحه هاتين القدرتين يستطيع بناء الحضارة(26). فالمعرفة الكونية في القرآن الكريم نتيجة حتمية لجميع هذه الأبعاد الإيمانية والتشريعية والتسخيرية والاستخلافية، فهي تعتبر ركائز الحضارة في شقيها الروحي والمادي.

3- حاجة الدعوة الإسلامية إلى المعارف الكونية: يعتبر القرآن الكريم المصدر المعرفي الأساسي والمنطلق الأول الذي تعتمد عليه الدعوة الإسلامية في بلورة فكرها وتحديد خطابها وتبليغ الدين وكتلياته ومقاصده وتسخير معارفه الكونية المتنوعة التي أشار إليها في الكثير من آياته وأمر بالنظر والتدبر فيها لخدمة الناس وهدايتهم قال تعالى: ﴿سُنِّرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53]، وإن حاجة الدعوة الإسلامية للعلم والمعرفة حاجة شرعية أشار إليها القرآن في آياته ودعا إليها حيث قال: ﴿قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحٰنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: 108]. جاء في التحرير والتنوير أن البصيرة هي الحجة الواضحة(27)، و المعرفة الكونية التي خلقها الله في كونه المشهود وأشار إليها في كتابه أفضل ما يحتج به في الدعوة إلى الله تعالى، ويمكن إبراز هذه الحاجة على عدة مستويات منها:

أ- على مستوى أركان الدعوة الإسلامية: للدعوة الإسلامية ثلاثة أركان وهي نفسها أركان الإسلام أو الركائز الثلاثة التي يتمحور حولها القرآن الكريم وهي: العقيدة والشريعة الأخلاق، فلا يمكن تصور دعوة لا تدعو إلى هذه المحاور الثلاثة فهي لبها وموضوعها الرئيسي.

1- الحاجة العقديّة: بما أن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للخطاب الدعوي فإن آياته ومعارفه الكونية تخدم بشكل كبير هذه الأركان، وتعتبر المادة الرئيسية لتثبيت العقيدة التي هي أساس الشريعة والأخلاق معاً.

فالإيمان بالله عز وجل هو أساس الدين كله، والقرآن الكريم يقدم عدداً من الآيات الكونية ويبرز واقعها شاهداً على وجود الله تعالى من خلالها بل ويبرهن على الغيبات انطلاقاً منها قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلٰفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَٰكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 164]، وقال

تعالى: ﴿وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت: 61]، ففي هذه الآيات دعوة للتفكير والتدبر والنظر في مخلوقاته الكونية المحسوسة⁽²⁸⁾.

فالدعوة الإسلامية هذا هو موضوعها ومنهجها في التعريف بالله عزوجل والدعوة إلى توحيده والإيمان به ولا يمكنها النجاح إلا في إطار المنهج القرآني المعرفي الكوني الذي استدلت به على وجوده.

2- الحاجة الشرعية والأخلاقية: لا يمكن للشريعة والأخلاق الاستغناء عن المعرفة الكونية في القرآن

الكريم فهي تجعل العقل الإنساني يتقبلها بقناعة وحجة وإيمان راسخ.

يمكن اعتبار الشريعة والأخلاق انفعال الظاهر بحركة الباطن وإرادته وهذا ما يجعلنا نربط الأخلاق بالشريعة والعقيدة معاً فالصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، والزكاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، والصوم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، والحج: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197]⁽²⁹⁾.

إن الدعوة الإسلامية من خلال انطلاقها من آيات المعرفة الكونية في خطابها العقدي والتشريعي والأخلاقي يمكنها أن تؤسس لمنهج علمي محسوس يرتكز على النظر والتدبر والتفكير وإعمال العقل في المخلوقات الكونية القريبة من واقع البشر وحياتهم اليومية، وبالتالي توسع نطاقها الدعوي لتشمل جميع الفئات من الناس المسلم وغير المسلم المتعلم وغيره وبالتالي تستطع الغوص في عقول وقلوب المخاطبين وتثبت لديهم بالحجة والبرهان.

ب- على مستوى أساليب الدعوة الإسلامية: من الأساليب الدعوية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم الحكمة والموعظة الحسنة والجدال لما لها من أهمية بالغة في نشر تعاليم الدين الإسلامي قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125].

ويمكن تلخيص حاجة الدعوة الإسلامية للمعرفة الكونية فيما يلي:

1- الحكمة: جاء في المعجم الوسيط أن الحكمة هي: "معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم والعلم والتفقه وفي التتزيل العزيز {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ}"⁽³⁰⁾. ويعرفها الجرجاني بأنها: "علم يُبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية"⁽³¹⁾. فمعرفة حقائق الأشياء والتفقه فيها لا يكون إلا بالفهم الذي لا يحصل إلا باستخدام العقل.

وقد ورد لفظ الحكمة في آيات عديدة منها قوله تعالى: ﴿وَعَائِنَهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحِكْمَةُ﴾ [البقرة: 251]، وقوله: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]، وقوله: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ [الإسراء: 39]، يمكن تفسير هذه الآيات حسب دلالة السياق فإذا وصف بها الله تعالى فمعناها حصول العمل على وفق المعلوم، وفي حق الأنبياء يراد منها النبوة وعلم الوحي، وإذا وصف بها الصالحون فقد يراد بها العقل والفهم والفتنة⁽³²⁾.

فالحكمة في الدعوة الإسلامية التي دعا إليها القرآن الكريم تقتضي استخدام العقل للفهم والنظر والتدبر والتفكير والعمل، وهذا ما دعت إليه المعرفة الكونية القرآنية في الكثير من الآيات التي خاطبت أولوا الألباب والفكر والعقل وغيرهم ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» [النحل: 12]، فالحكمة في الدعوة الإسلامية هي المعبر والجسر الذي يوصل إلى معرفة الخالق عز وجل.

2- الموعظة: الموعظة في مقاييس اللغة من أصل " (وَعَظَ) الْوَأُ وَالْعَيْنُ وَالظَّاءُ: كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ. فَالْوَعْظُ: التَّخْوِيفُ. وَالْعِظَةُ الْإِسْمُ مِنْهُ ; قَالَ الْخَلِيلُ: هُوَ التَّذْكَيرُ بِالْخَيْرِ وَمَا يَرِقُّ لَهُ قَلْبُهُ "(33). وفي التعريفات "الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية، وتدمع العيون الجامدة وتصلح الأعمال الفاسدة"(34). وإن المعرفة الكونية في القرآن الكريم قد خاطبت القلوب لترقيقها وتلينها وكسر قسوتها قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20)﴾ [الغاشية: 17-20]، فحاجة الدعوة الإسلامية للمعرفة الكونية يدخل في أسلوبها الوعظي وخير المواعظ هي التذكير بآيات الله في الكون فهي أشد وقعا على النفوس كونها محسوسة.

3- الجدل: الجدل في المعجم الوسيط من الجدل وهو " طَرِيقَةٌ فِي الْمُنَاقَشَةِ وَالِاسْتِدْلَالِ"(35). وفي القرآن الكريم ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: 46]. لقد أشار القرآن الكريم إلى جدال إبراهيم عليه السلام مع قومه وهو يدعوهم ويتساءل أمامهم مستخدما النظر في الآيات الكونية للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعْمِدُ رَبِّي مَا شُرْكَوْنَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79)﴾ [الأنعام: 75-79]، فالمعرفة الكونية أحسن طريقة في المناقشة والاستدلال على معرفة الله ونشر دينه وتقديمه بطريقة علمية منهجية بالغة موقنة.

إن الحكمة والموعظة الحسنة والجدال والتي هي أحسن من الأساليب التي تعتبر همزة الوصل بين الدعوة الإسلامية والمعرفة الكونية، وهذا ما سيجعل الدعوة الإسلامية تتطرق بروح علمية تسامر روح العصر المنفتحة على الكون واكتشاف كنهه وحقيقة الموجودات فيه وتستخدمها في إرشاد وتوجيه الناس وهدايتهم إلى الحق.

الخاتمة:

- إن موضوع المعارف الكونية في القرآن الكريم وحاجة الدعوة الإسلامية إليها هام وضروري خاصة في هذا القرن الذي انفتح على الكون دراسة واكتشافا، ومن خلال دراستنا هذه نخلص إلى مايلي:
- العلم والمعرفة هما رسالة الدعوة الأولى التي دعا إليها القرآن الكريم في إشارة منه سبحانه إلى أن المعرفة هي الشريان النابض للحياة.
  - للقرآن الكريم بعد علمي معرفي تجسد ذلك في الكثير من آياته التي اهتمت وأشادت بالعلم والعلماء.
  - إن إشارات المعرفة الكونية في القرآن الكريم كثيرة توجه الله سبحانه بها في خطابه للذين يتفكرون والذين يعقلون وأولوا الألباب.
  - للمعرفة الكونية في القرآن الكريم مقصد إيماني وتشريعي وأخلاقي إضافة إلى المقصد التسخييري والاستخلافي والحضاري.
  - لأركان وأساليب الدعوة الإسلامية حاجة أساسية للمعرفة الكونية في نشر الإسلام وتعاليمه للناس كافة.

- من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال استخدام المعرفة الكونية كحجج وبراهين واستدلالات على معرفة الله عزوجل والدعوة إلى هدايته.
- الدعوة الإسلامية هي الجسر والمعبر لتحقيق مقاصد وأبعاد المعارف الكونية في القرآن الكريم على المستوى الفردي والجماعي.

الهوامش:

- 1 - ابن فارس، مقاييس اللغة، ت: عبد السلام محمد هارون، د: دار الفكر، د م، ط 1، 1399هـ/1979م، ج 4، ص 281.
- 2 - أحمد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، د: عالم الكتب، د م، ط: 1، 1429هـ/2008م، ج 2، ص: 1487.
- 3 - الجرجاني: معجم التعريفات، ت: محمد صديق المنشاوي، د: الفضيلة، ب م، ب ط، ب س، ص: 185.
- 4 - الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ت: محمد سيد كيلاني، د: المعرفة، م: بيروت، ب ط، ب س، ص: 331.
- 5 - محمد عمارة: إسلامية المعرفة ماذا تعني...؟، دار نهضة مصر، م مصر، ط 1، 2007م، ص: 8.
- 6 - ابن فارس، المصدر السابق، ج 4، ص 109.
- 7 - الزبيدي، تاج العروس، إصدار وزارة الإرشاد والأنباء والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، م الكويت، د ط، 1422هـ/2001م، ج 33، ص 127.
- 8 - الجرجاني، المرجع السابق، ص 130.
- 9 - ابن فارس، المصدر السابق، ج 5، ص 148.
- 10 - مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، د: دار الدعوة، د م، د ط، د س، ج 2، ص 806.
- 11 - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، مصر، د ط، د س، ص 559.
- 12 - أنظر: جمال ميموني، نضال قسوم، قصة الكون من التصورات البدائية إلى الانفجار العظيم، دار المعرفة، الجزائر، ط 4، 2013، ص 19-24.
- 13 - ابن فارس، المصدر السابق، ج 2، ص: 279.
- 14 - ابن منظور: لسان العرب، د: دار صادر، م: بيروت، ط: 3، 1414هـ، ج: 14، ص: 260.
- 15 - الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، د: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، م: بيروت، ط: 8، 1426هـ/2005م، ص: 1283.
- 16 - عبد الرحمن المغزوي: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، د: دار الحضارة للنشر والتوزيع، م: الرياض، ط: 2، 1431هـ/2010م، ص: 49.
- 17 - محمد عمارة: الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلامية، د: نهضة مصر، م: القاهرة، د ط، 2000م، ص: 11.
- 18 - أحمد غلوش: الدعوة الإسلامية (أصولها ووسائلها)، د: الكتاب المصري، م: القاهرة، ط: 2، 1987م، ص: 10.
- 19 - أنظر: علي العلي المحمداوي، نظرية العلم والمعرفة في القرآن الكريم، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، العدد 2، 1431هـ، ص 116.
- 20 - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ت أحمد أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط 2، 1384هـ/1964م، ج 14، ص 343.
- 21 - أنظر: مهدي كلشني، القرآن ومعرفة الطبيعة، ت محمد علي التسخيري، د: معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي، طهران، ط 2، 1414هـ/1993م، ص 143/137.
- 22 - أنظر: محمد قاسم حديون، الآيات الكونية في القرآن الكريم وبعدها الإيماني (البعث أنموذجاً)، رسالة ماجستير، إشراف عمار جبدل، أصول الدين، قسم العقائد والأديان، جامعة الجزائر، 1422هـ/2001م، ص 174/175.
- 23 - أنظر: محمد قاسم حديون، المرجع نفسه، ص 174/175.
- 24 - الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، 1984م، ج 13، ص 235.

- 25 - أنظر: محمد باسل الطائي، صيرورة الكون مدارج العلم ومعارج الإيمان، د عالم الكتب الحديث، الأردن، د ط، 2010م، ص 282.
- 26 - أنظر: أحمد محمد كنعان، أزمتنا الحضارية في ضوء سنن الله في الخلق، أمّتي للنشر والتوزيع، د ط، د م، د س، ص 26.
- 27 - الطاهر بن عاشور، المصدر السابق، ج 13، ص 65.
- 28 - أنظر: أحمد أحمد علوش، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، دار الكتاب اللبناني والكتاب المصري، بيروت والقاهرة، ط 2، 1407/هـ 1987م، ص 18/16.
- 29 - أنظر: أحمد أحمد علوش، مرجع سابق، ص 27/26.
- 30 - المعجم الوسيط، المصدر السابق، ج 1، ص 190.
- 31 - الجرجاني، معجم التعريفات، ت محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د ط، د س، ص 81.
- 32 - أحمد سليمان البشايرة، الشمائل النبوية دراسة قرآنية " الحكمة نموذجاً"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج 10، ع 4، 1436هـ، 2014م، ص 31.
- 33 - ابن فارس، المصدر السابق، ج 6، ص 126.
- 34 - الجرجاني، المرجع السابق، ص 199.
- 35 - المعجم الوسيط، المصدر السابق، ج 1، ص 111.